

經部

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷六十

詳校官監察御史臣范　衷

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣吴紹昱

謄錄監生臣程元冔

五禮通考卷六十

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮六十

宗廟制度

儀禮士冠禮筮于廟門注冠必筮日于廟門者重以成人之禮成子孫也廟謂禰廟

乃宿賓厥明夕為期于廟門之外　賓立于外門之外注外門大門外　主人迎出門左與賓揖先入每曲揖注周左宗廟入外門

將東曲揖直廟將北曲又揖東向入廟云入外門將東曲揖者主人在南賓在北俱向東是一曲故一揖也至廟南主人在東北面賓在西北面是曲爲二揖故云直廟將北曲又揖也通下將入廟又揖三也

至于廟門

聘禮公皮弁迎賓于大門内賓入門左公揖入每門每曲揖及廟門公揖入疏諸侯三門臯應路則應門爲中門左宗廟入大門東行即至廟門其間得有每門者諸侯有五廟太祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆别門門外兩邊皆有南北隔墻隔墻中央通門若然祖廟已西隔墻有三則閤門亦有三東行經三門乃至太祖廟門中則相逼入門則相遠是以每門皆有曲有曲即相揖故每曲揖也是以司儀亦云每門止一相亦據閤門而言也

蕙田案諸侯三門庫雉路無臯應疏謂諸侯三門臯應路者非也

朱子儀禮釋宫宫室之名制不盡見于經其可攷者宫必南鄉廟在寢東皆有堂有門其外有大門周禮建國之神位左宗廟宫南鄉而廟居左則廟在寢東也寢廟之大門一曰外門其北蓋直寢故士喪禮注以寢門爲内門中門凡既入外門其向廟也皆曲而東行又曲而北案士冠禮賓立于外門之外主人迎

賔入每曲揖至于廟門是也又案聘禮公迎賔于大門内每門每曲揖及廟門大夫三廟其牆與門亦然故賔問大夫大夫迎賔入亦每門每曲揖乃及廟門其說當攷大夫士之門惟外門内門而已諸侯則三天子則五𨽻序則惟一門鄉飲酒射禮主人迎賔于門外入門即三揖至階是也

蕙田案以上門

士冠禮主人即位于門東西面注主人即位于禰廟門外東西面立以待筮事

也

有司如主人服即位于西方東面北上注主人有司立位于廟門外西方東面以待事也

燕禮卿大夫皆入門右注凡入門而右由闑左則由闑西

周禮考工記廟門容大扃七个注大扃牛鼎之扃長三尺每扃爲一个七个二丈一尺

爾雅釋宮閍謂之門注詩曰祝祭于祊疏李巡曰閍廟門名

儀禮士冠禮布席于門中闑西閾外西面注闑門橛也古文闑爲槷疏闑一名橛也

聘禮記擯者立于閾外以相拜

爾雅釋宮樞謂之椳注門戶扉樞疏樞者門扉開合之所由易曰樞機之發是也

闔謂之扉注公羊傳曰齒著于門闔疏李巡曰闔門扇也一名扉

陳氏禮書爾雅柣謂之閾棖謂之楔樞謂之椳樞達北方謂之落時門持樞者或達北檼以為固落時謂之戹樴謂之杙在地謂之臬又曰橛謂之闑閫楣謂之梁蓋界于門者梱也亦曰柣曰閾中于門者閫也亦曰闑曰橛旁于門者楔也亦曰棖所以開闔者樞也亦曰椳樞

上之横梁楣也樞達北棟落時也月令曰以修闔扇

爾雅闔謂之扉公羊曰齒著于門闔左氏以枚數闔

越語曰乃闔左闔荀卿曰子貢觀于魯廟之北堂復

瞻九蓋彼皆繼耶蓋即闔也則扇也闔也扉也其實一也

鄭氏釋月令謂木曰闔竹葦曰扇蓋對而言之然也

禮君入中門上介拂闑大夫中棖與闑之間士介拂

棖入以自高爲戒故賔不履閾君入中門諸侯相朝

之禮也賔不入中門諸侯來聘之禮也凡入門而右

由闑東左由闑西曲禮曰大夫士出入君門由闑右

燕禮大夫皆入門右臣統于君也聘禮賔入門左賔

伉于主也聘公事也故入門而左所以致敬覿面私

事也故入門而右所以致親

朱子釋宫門之内外東方曰門東西方曰門西特牲

饋食禮注曰凡鄉内以入爲左右鄉外以出爲左右

士冠禮注又曰出以東爲左入以東爲右以入爲左

右則門西爲左門東爲右鄉飲酒禮賔入門左燕禮

卿大夫皆入門右是也以出爲左右則門東爲左門西爲右士冠禮主人迎賔出門左西面士虞禮側享于廟門之右是也闑東曰闑右亦自入者言之也

中門屋爲門門之中有闑士冠禮曰席于門中闑西閾外注曰闑橛也玉藻正義曰闑門之中央所豎短木也釋宫曰樴在地者謂之臬郭氏曰即門橛也然則闑者門中所豎短木在地者也其東曰闑東其西曰闑西

門限謂之閾釋宫曰柣謂之閾郭氏曰閾門限邢昺曰謂門下横木爲内外之限也其門之兩旁木則謂之棖棖闑之間則謂之中門見禮記

闔謂之扉邢昺曰闔門扉也其東扉曰左扉門之廣狹案士昏禮曰納徵儷皮記曰執皮左首隨入注曰隨入爲門中阨狹賈氏曰皮皆横執之門中阨狹故隨入也匠人云廟門容大扃七个大扃牛鼎之扃長三尺七个二丈一尺彼天子廟門此士之廟門降殺

甚小故云阨狹也推此則自士以上宮室之制雖同而其廣狹則異矣

四書大全汪氏份曰門以向堂爲正自外而言東扉實爲右扉西扉則左扉也君臣出入恒由右扉則固就東扉而言矣右扉左扉此東彼西原有定所饒氏謂出則以東扉爲左入則以西扉爲左是謂左右扉無定所也其爲麟士所駁宜矣但麟士謂由闑右非不中門正解則非也燕禮注云凡入門而右由闑東左則由闑西所謂入門而右入右扉也所謂由闑東者拂闑之東而行即不中門之謂也陸稼書疑由闑右即拂闑之義而不敢遽定麟士以爲非何也麟士又引玉藻介拂闑士介拂棖爲不中門之証亦非也玉藻所言乃兩君相見若擯介者隨君而入如此與平時入公門之禮不同若如麟士之言則介拂闑之

下所謂大夫中棖與闑之間者豈大夫獨當中門耶

蕙田案古人門制兩旁有棖中間有闑棖闑之間爲中門棖者門之兩旁長木闑則兩扉相合處有一木常設而不動者門以向堂爲正故闑東爲右闑西爲左東爲主位西爲賔位闑東主所出入闑西賔所出入曲禮主人入門而右就東階賔入門而左就西階是也臣子在本國則出入皆由闑東曲禮謂士大

夫出入君門由闑右燕禮卿大夫皆入門右
是也若聘于他國則玉藻謂公事自闑西私
事自闑東公事聘享用賔禮私事覿面從臣
禮也東西兩扉各有中君出入由東扉之中
玉藻閏月則闔門左扉立于其中臣子不敢
當尊鄉黨立不中門曲禮為人子者立不中
門此東扉之中也兩君相見則賔由西扉之
中臣為賔則否玉藻賔入不中門此西扉之

中也饒雙峰謂君出入則皆由左出則以東扉爲左入則以西扉爲左士大夫出入君門則皆由右出以闑西爲右入以闑東爲右郝仲輿謂闑東西自定左右隨身出入君自內南面東出由闑左入由右亦闑左也臣自外北面東入爲闑右出由西亦闑右也入由闑西則疑于爲賓出由闑東則疑于爲主故不敢也今案二說皆誤曲禮言闑右燕禮言門

右據門闑爲左右則左右皆有定所未聞隨身出入爲左右也賔主有闑東闑西之分君臣但有中門不中門之分未聞君左臣右之說也君臣常時出入皆在闑東未聞爲君者東出西入爲臣者東入西出也曰入由闑西則疑于爲賔是矣曰出由闑東則疑于爲主夫不敢疑于主反儼然疑于賔矣入不敢爲賔而出乃敢爲賔有是理乎總由不知東西

但别賔主而不别君臣左右有定所而不隨身之出入故爲此交互紛錯之説耳至人臣出入由闑右既不敢當中即當稍近闑而行陸稼書謂由闑右即拂闑之義甚允王藻大夫中棖與闑之間士介拂棖蓋大夫士與上介雁行于後不敢相沿乃兩君相見之儀非常時出入之儀也

又案以上門東西左右

周禮考工記闈門容小扃參个注廟中之門曰闈小扃
腳鼎之扃長二尺參个
六尺
禮記雜記如三年之喪則君夫人歸夫人至入自闈門
升自側階
儀禮士冠禮冠者降自西階適東壁北面見于母注適東壁
者出闈門也時母在闈門
之外婦人入廟由闈門
冠者降自西階適東壁
逸雅壁辟也辟禦風寒也

萬氏斯大曰東壁東堂下何以知之特牲禮主婦視饎爨於西堂下記又云饎爨在西壁特牲一禮饎爨無兩既云西堂下復云西壁則西堂下即西壁矣然則東壁非東堂下乎鄭注冠者適東壁見母爲出闈門且云時母在闈門之外婦人入廟由闈門非惟于解不明抑亦乖古人左祖之制

鄉飲酒記俎由東壁自西階升

郝氏敬曰東壁東側室烹狗于東北熟而實之于俎故自東壁出由西階升堂也

士虞禮饎爨在東壁

士喪禮爲垼于西牆下

特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下

饋食禮記饎爨在西壁注西壁堂之西牆下

周禮考工記牆厚三尺崇三之

林氏希逸曰凡牆之厚若有三尺則其高至九尺而止舉其大槩以爲準高厚可以是推也

爾雅釋宮牆謂之墉

逸雅釋宮室牆障也所以自障蔽也

陳氏禮書爾雅曰牆謂之墉詩曰崇墉言言易曰乘其墉則墉牆之高者也儀禮于房室言墉士冠禮陳服于房中西墉下大射西夾六豆設于西墉下既夕記士東首于北墉下于堂下言壁牆之畢者也鄉飲酒俎由東壁自西階升士虞禮饎爨在東壁特牲禮饎爨在西壁士冠禮冠者降自東階適東壁書有東序西序爾雅曰東西牆謂之序則序堂上之東西牆也詩曰之子于垣百堵皆作書曰既勤垣墉春秋傳曰子產使盡壞其館之垣納車馬焉則垣宫室之外牆也考工記曰牆厚三尺崇三之則牆

者垣墉之總名與

朱子釋宮自門以北皆周以牆聘禮釋幣于行注曰喪禮有毁宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方檀弓正義曰毁宗躐行毁廟門西邊牆以出柩也士喪禮爲垼于西牆下注曰西牆中庭之西特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下記曰饎爨在西壁注曰西壁堂之西牆下案門之西有牆則牆屬于門矣西牆在中庭之西則牆周乎庭矣西壁在西牆下則

牆周乎堂矣牆者墉壁之總名室中謂之墉昏禮尊于室中北墉下是也房與夾亦謂之墉冠禮陳服于房中西墉下聘禮西夾六豆設于西墉下是也堂上謂之序室房與夾謂墉堂下謂之壁謂之牆其實一也隨所在而異其名爾堂下之壁闈門在焉篆士冠禮冠者降適東壁見于母注曰適東壁者出闈門也時母在闈門之外婦人入廟由闈門士虞禮賔出主人送主婦亦拜賔注曰女賔也不言出不言送拜之

于闈門之内闈門如今東西掖門釋宫曰宫中之門謂之闈郭氏曰謂相通小門也是正門之外又有闈門而在旁壁也

蕙田案以上闈門牆垣

儀禮士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾注西塾門外西堂也疏筮在門外故知西塾門外西堂也

擯者玄端負東塾注東塾門内東堂負之北面疏擯者是主人擯相事在門内故知在門内東堂負之北面向主人也

敖氏繼公曰東塾西塾其北蓋與東西堂相對而廣亦如之立于塾北而云負則塾之崇其過於堂與士

之堂崇三尺

士喪禮陳一鼎于寢門外當東塾少南西面

士虞禮七俎在西塾之西羞燔俎在内西塾

書顧命先輅在左塾之前次輅在右塾之前傳先輅次輅皆在路寢門内左右塾前北面䟽塾前陳車必以轅向堂故知左右塾前皆北面也左塾者謂門内之西右塾者門内之東故以北面言之為左右所陳坐位器物皆以西為上由王殯在西序故也其執兵宿衛之人則先東而後西者以王在東宿衛敬新王故也顧氏云先輅在左塾之前在寢門内之西北面對玉輅次輅在右塾之前在寢門内之東對金輅也

爾雅釋宮門側之堂謂之塾注夾門堂也　疏門側之堂夾門東西者名塾

朱子釋宮夾門之堂謂之塾釋宮曰門側之堂謂之塾郭氏曰夾門堂也門之内外其東西皆有塾一門而塾四其外南鄉案士虞禮陳鼎門外之右匕俎在西塾之西注曰塾有西者是室南鄉又案士冠禮擯者負東塾注曰東塾門内東堂負之北面則内塾北向也凡門之内兩塾之間謂之宁案聘禮賔問卿大夫迎于外門外及廟門大夫揖入擯者請命賔入三

揖並行注曰大夫揖入者省内事也既而俟于宁也
凡至門内霤爲三揖之始上言揖入下言揖並行則
俟于霤南門内兩塾間可知矣李廵曰宁正門内兩
塾間義與鄭同謂之宁者以人君門外有正朝視朝
則于此宁立故耳周人門與堂修廣之數不著于經
案匠人云夏后氏世室堂修二七廣四修一堂修謂
堂南北之深其廣則益以四分修之一也門堂三之
二室三之一門堂通謂門與塾其廣與修取數于堂

門得其三之二室三之一者兩室與門各居一分也以夏后氏之制推之則周人之門殺于堂之數亦可得而知矣

陳氏禮書尚書大傳上老平明坐于右塾庶老坐于左塾食貨志亦曰里胥平旦坐于右塾鄰長坐于左塾書言先路在左塾之前次路在右塾之前先路象路也次路木路也象路貴于木路則左塾者東塾也里胥尊于鄰長而在右塾則右塾者西塾也何則自內視外則左東而右西自外視內則左西而右東曲禮曰主人入門而右客入門而左此左西而右東也玉藻曰公事自闑西私事自闑東此左東而右西也然則書言左塾史言右塾皆西塾也自內外言之異耳

蕙田案爾雅門側之堂謂之塾邢疏門側之堂夾門東西者名塾顧命先輅在左塾之前次輅在右塾之前孔疏左塾者門內之西右塾者門內之東蓋門堂北面故以西塾為左塾東塾為右塾自天子五門至大夫士二門皆有之尚書大傳上老平明坐于右塾庶老坐于左塾漢書食貨志里胥平旦坐于右塾鄰長坐于左塾此係里門之塾分南北不分

東西陳用之謂史之右塾係西塾者非是又引玉藻公事自闑西私事自闑東証左東而右西亦非是闑東主所出入爲右闑西賓所出入爲左曲禮士大夫出入君門由闑右主人入門而右客入門而左是也公事用賓禮故自闑東私事從臣禮故自闑西非左東而右西也

吳氏紱曰士虞禮羞燔俎在内西塾上南順則塾之有内外東西昜明也但其堂與室未知如何位置耳

或云楝之下爲壁隔斷内外各以其一爲塾近壁一半爲室近檐一半爲堂而皆無戶牖如房與北堂之制然月令䟽謂祀竈祀門祀行皆在廟門外先設席于廟門之奥門亦有奥則似非無戶牖者矣

蕙田案吴氏之説近是考工記門堂三之一室三之一註兩室與門各居一分既名爲室則其戶牖雖不可知而其制度必有異于堂者矣

又案以上塾

儀禮燕禮賓所執脯以賜鐘人于門内霤

郝氏敬曰内霤門内檐下

禮記雜記襚者降受爵于門内霤

蕙田案以上門内霤

右廟門之制

儀禮鄉射禮司正實觶降自西階中庭楅乃設楅于中庭南當洗

大射禮司正設洗洗角觶南面坐奠于中庭疏燕禮及此射禮司正不以觶升而奠之于地此鄉飲酒又鄉射爲𩔗

聘禮公揖入立于中庭擯者退中庭　宰夫受幣于中庭以東　設于中庭十以爲列注庭實固當中庭言當中庭者南北之中也言中庭則設碑近如堂深也　疏上享時直言庭入室不言中庭則在東西之中其南北三分庭一在南此更言中庭欲明南北之中也上文公立于中庭宰受幣于中庭皆南北之中也　大夫降中庭注大夫降出言中庭者爲賓降節也　疏大夫授擯圭訖降自西階將出門至中庭不止今云大夫降出中庭者大夫至中庭賓乃降故鄭云爲賓降節也

士喪禮主人進中庭弔者致命　甸人置重于中庭三分庭一在南　有襚者賓入中庭北面致命　宵爲燎

于中庭

特牲饋食禮佐食北面立于中庭

朱子釋宫堂下至門謂之庭三分庭一在北設碑聘禮注曰宫必有碑所以識日景知陰陽也賈氏釋士昏禮曰碑在堂下三分庭一在北案聘禮歸饔餼醯醢夾碑米設于中庭注曰庭實固當庭中言中庭者南北之中也列當醯醢醯醢南列米在醯醢南而當庭南北之中則三分庭一在北可見矣聘禮注又曰設碑

近如堂深堂深謂從堂廉北至房室之壁三分庭一在北設碑而碑如堂深則庭蓋三堂之深也又案鄉射之侯去堂三十丈大射之侯去堂五十四丈則庭之深可知而其降殺之度從可推矣

蕙田案以上中庭門之内堂之下也

禮記祭義君牽牲入廟門麗于碑注麗猶繫也　疏君牽牲入廟門繫著中庭碑也王肅云以紖貫碑中君從此待之也

儀禮聘禮當碑南陳注宫必有碑所以識日景引陰陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉以

取毛血其材宮廟以石窆用木　疏宮必有碑者案諸經云三揖者鄭注皆云入門將曲揖既曲北面揖當碑揖若然士昏及此聘禮是大夫士廟內皆有碑矣鄉飲酒鄉射言三揖則庠序之內亦有碑矣祭義云君牽牲麗于碑則諸侯廟內有碑明矣天子廟及庠序有碑可知但生人寢內不見有碑雖無文兩君相朝燕在寢豈不三揖乎明亦當有碑矣言所以識日景者周禮匠人云爲規識日出之景與日入之景者自是正東西南北此識日景惟可觀碑景邪正以知日之早晚也又云引陰陽者又觀碑景南北長短十一月日南至景南北最長陰盛也五月日北至景南北最短陽盛也二至之間景之盈縮陰陽進退可知也云凡碑引物者宗廟則麗牲焉以取毛血者云凡碑引物則識日景引陰陽皆是引物則宗廟之中是引物但廟碑又有麗牲麗繫也案祭義云君牽牲麗于碑以其鸞刀以取血毛毛以告純血以告殺兼爲此事也云其材宮廟以石窆用木者此雖

無正文以義言之葬碑取縣繩繂暫時之間往來運載當用木而已其宮廟之碑取其妙好又須久長用石爲之理勝于木故云宮廟以石窆用木也是以檀弓云公室視豐碑三家視桓楹時魯與大夫皆僭言視桓楹桓楹宮廟兩楹之柱

醯醢百罋夾碑十以爲列　賓自碑内聽命　賓降自

碑内

公食大夫禮陳鼎于碑南　庶羞陳于碑内庭實陳于

碑外

陳氏禮書公食大夫禮庶羞陳于碑内庭實陳于碑

外燕禮賓自碑內聽命聘禮醯醢百甕夾碑十分以
爲列賓自碑內聽命祭義曰君牽牲入于廟門麗于
碑士昏禮賓入廟門鄉飲酒賓入庠門鄉射賓入序
門皆三揖至于階而三揖之中有當碑揖則諸侯大
夫士之宮皆有碑矣鄭氏曰宮必有碑所以識日景
引陰陽也凡碑引物者宗廟則麗牲焉其材宮室以
石窆用木禮天子之窆豐碑諸侯桓楹大夫二碑士
無碑喪大記曾之季也公室視豐碑三家視桓楹鄭氏曰豐

碑斵大木爲之形如石碑于椁前後四角植之穿中于間爲鹿盧天子四碑前後各重鹿盧也桓楹斵之

如大楹耳四植謂之桓

窆碑如桓楹則宮室碑制可知

蕙田案以上碑朱子論庭之深以碑爲節則

碑固宜屬于庭也

詩小雅何人斯胡逝我陳傳陳堂塗也箋堂塗者公館之堂塗也

陳風防有鵲巢中唐有甓傳中中庭也唐堂塗也甓瓴甋也　疏以堂是門内之路

故知中是中庭李巡曰唐廟中路名孫炎引詩云中唐有甓堂塗堂下至門之徑也然則唐之與陳廟庭之異

名耳其實一也

故云唐堂塗也

爾雅釋宫廟中路謂之唐注詩曰中唐有甓堂塗謂之陳注堂下至門徑也疏堂下至門徑名陳

陳氏禮書詩曰不入我陳又曰中唐有甓爾雅曰廟中路謂之唐堂塗謂之陳唐與陳皆堂下至門之徑特廟堂異其名耳考工記曰堂涂十有二分鄭氏曰階前若今令辟㼾也分其督旁之修以二分爲峻蓋令辟即甓也㼾其道也中央爲督峻其督所以去水

朱子釋宫堂塗謂之陳郭氏曰堂下至門徑也其北

屬階其南接門內霤凡入門之後皆三揖至階昏禮注曰三揖者至內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖賈氏曰至內霤將曲者至門內霤主人將東賓將西賓主相背時也既曲北面者賓主各至堂塗北行向堂時也至內霤而東西行趨堂塗則堂塗接于霤矣既至堂塗北面至階而不復有曲則堂塗直階矣又案聘禮饔鼎設于西階前陪鼎當內廉注曰辟堂塗也則堂塗在階廉之內矣鄉飲酒禮注三揖曰將進揖

當陳揖當碑揖陳即堂塗也

蕙田案以上堂塗由門上堂之路朱子曰其北屬階則堂塗當下接兩階矣

儀禮少牢饋食禮祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階

士昏禮舅姑共享婦舅姑先降自西階婦降自阼階注授之室使爲主明代已

書顧命大輅在賓階面綴輅在阼階面傳面前皆南向

禮記曲禮主人就東階客就西階

書顧命夾兩階戺傳堂廉爲戺疏堂廉曰戺相傳爲然廉者稜也所立在堂下迎于堂廉

儀禮鄉飲酒禮設席于堂廉東上注側邊曰廉燕禮曰席工于西階上少東

樂正先升北面此言樂正先升立于西階東則工席在階東

聘禮陪鼎當内廉注當内廉辟堂塗也

書顧命一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂

傳戣瞿皆戟屬立于東西堂之階上疏釋詁云疆界邊衛圉垂也則垂是遠外之名堂上而立東垂西垂知在堂上之遠地堂于序外東廂西廂必有階上堂知此立于東西堂之階上也

朱子釋宮升堂兩階其東階曰阼階士冠禮注曰阼酢也東階所以答酢賓客也每階有東西兩廉聘禮饔鼎設于西階前當內廉此則西階之東廉以其近堂之中故曰內廉也士之階三等案士冠禮降三等受爵弁注曰下至也賈氏曰匠人云天子之堂九尺賈氏以為階九等諸侯堂宜七尺階七等大夫宜五尺階五等士宜三尺故階三等也兩階各在楹之外而近序案鄉射禮升階者升自西階繞楹而東燕禮

媵爵者二人升自西階序進東楹之西酌散交于楹北注曰楹北西楹之北則西階在西楹之西矣士冠禮冠于東序之筵而記曰冠于阼喪禮攢置于西序而檀弓曰周人殯于西階之上故知階近序也堂之側邊曰堂廉鄉飲酒禮設席于堂廉注曰側邊曰廉喪大記正義曰堂廉堂基南畔廉稜之上也又案鄉射禮衆弓倚于堂西矢在其上注曰上堂西廉則堂之四周皆有廉也

陳氏禮書書曰四人執戈夾兩階戺鄉飲酒設工席于堂廉聘禮陪鼎當内廉鄭氏曰側邊曰廉孔安國曰堂廉曰戺

又曰書曰一人執戣立于東垂一人執瞿立于西垂史曰坐不垂堂孔安國曰東西垂者東西下之階上

蕙田案以上作階賔階堂廉戺垂

右中庭碑堂塗階戺堂廉垂

禮記郊特牲詔祝于室坐尸于堂

禮器室事交乎戶堂事交乎階

天子之堂九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺疏天子堂九尺此周法也案考工記殷人重屋堂崇三尺鄭差之云夏高一尺故知此九尺者周制也

朱子釋宫堂之屋南北五架中脊之架曰棟次棟之架曰楣鄉射禮記曰序則物當棟堂則物當楣注曰是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪賈氏曰中脊爲棟棟前一架爲楣楣前接簷爲庪今見于經者惟棟與楣而已棟一名阿案士昏禮賓升當阿致

命注曰阿棟也又曰入堂深示親親賈氏曰凡賔升皆當楣此深入當棟故云入堂深也又案聘禮賔升亦當楣賈氏曰凡堂皆五架則五架之屋通乎上下而其廣狹隆殺則異耳

後楣以北為室與房後楣以下以南為堂以北為室與房室與房東西相連為之案少牢饋食禮主人室中獻祝祝拜于席上坐受注曰室中迫狹賈氏曰棟南兩架北亦兩架棟北楣下為室南壁而開戸以兩

架之間為室故云迫狹也昏禮賔當阿致命鄭云入堂深明不入室是棟北乃有室也序之制則無室案鄉射禮記曰序則物當棟堂則物當楣注曰序無室可以深也又禮席賔南面注曰不言于戶牖之間者此射于序賈氏曰無室則無戶牖故也釋宫曰無室曰榭即序也

殿屋夏屋説殿屋五間前皆為堂後為房室中間之前為兩楹間後為室東間之前為東楹之東又少東

爲阼階上少北爲東序後爲東房西間之前爲西楹之西又少西爲賓階上少北爲西序後爲西房序即牆也設位在東西序者負牆而立也其南爲序端東序之東西序之西爲夾亦謂之廂又説文云廂廊也廊東西序也此亦可見但疑序下脫一外字其前爲東西堂其後爲東西夾室夾外之廉爲側階房後爲北階此其地之盤也其棟則中三間爲一棟橫指東西至兩序之上而盡迻自此處分爲四棟邪指四隅上接橫棟下與霤齊此其上棟之制所謂四阿也其宇則橫棟前後即爲

南北兩下橫棟盡外即爲東西兩下四棟之旁即各連所向而下四面榱桷覆堂㢝出階外者謂之廡說文云廡堂下周屋也其屋盡水下處謂之霤此其下宇之制也厦屋則前五間後四間無西房堂中三間之後只分爲兩間東房西室其餘並如殿屋之制但五間皆爲橫棟棟之前後皆爲兩下之宇橫棟盡外有版下垂謂之摶風摶風之下亦爲兩廡接連南北以覆側階但其廡亦不出摶風之外耳儀禮疏云卿大夫爲夏屋其室兩下而四周之

殿屋四阿連下為㢜四面之簷其水皆多故其簷皆得以霤為名厦屋南北兩下之㢜與殿屋同故其簷亦謂之霤東西兩㢜則但為腰簷不連棟下又不出摶風之外雖或有水亦不能多故但謂之榮謂之翼而不得以霤名也榮翼乃接簷之名疏乃直指摶風誤矣

蕙田案朱子謂夏屋前四間後五間是仍鄭氏無西房之説也前五後四何以成堂宇之制耶詳見後條

陳氏禮書天子諸侯之寢廟四阿有霤士大夫則五架有榮而已五架之制棟居中而南北簷曰庪棟庪之間曰楣昏禮賓升當阿致命阿棟也則是大夫士之廟室設于棟北矣少牢禮主人獻祝設席南面祝拜于席上則是大夫士之廟室迫狹矣爾雅曰無東西廂有室曰寢其文對廟言之則廟寢也鄭氏謂天子路寢太廟明堂同制豈非惑于明堂位太廟天子明堂之說乎所謂太廟天子明堂者蓋其崇其飾與

明堂同非必五室四門一如明堂也不然書言路寢詳矣而無是制何耶

蕙田案以上總論廟屋堂室

儀禮士昏禮　尊于室中北墉下　夫入于室即席

士喪禮親者在室　婦人髽于室

既夕記室中惟主人主婦坐

少牢饋食禮主人室中獻祝祝拜于席上

周禮考工記庭中度以几

禮記曲禮室中不翔注爲其迫也

朱子語類李丈問太廟堂室之制曰古制是不可曉禮說士堂後一架爲室蓋甚窄天子便待加得五七架亦窄狹不知周家三十以上神主位次相逼如何行禮室在堂後一間從堂內左角爲戶而入西壁如今牆上爲龕太祖居之東向旁兩壁有牖羣昭列于北牖下而南向羣穆列于南牖下而北向堂又不爲神位而爲人所行禮之地天子設黼扆于其中受諸侯之朝

蕙田案朱子以室之制爲窄狹信有之然古人之制畢竟與後不同詩于我乎夏屋渠渠渠渠言高也屋高則屋內之楝楣相去自遠

而兩楹間尤較廣矣考工記周人明堂度九

尺之筵五室凡室二筵則東西當有一丈八

尺或太廟之室較明堂更爲廣闊未可知也

又謂兩壁有牖考室内惟南壁有牖詩宗室

牖下是也北則惟有墉而無牖士昏禮尊于

室中北墉下是也南牖故明北墉則幽昭穆

之義並取于此亦未可定兩牖之説未確

又案以上正室堂之北居中一間也

儀禮特牲饋食禮主人及祝升祝先入主人從西面于戶內　席于戶內

士昏禮贊戶內北面答拜　贊洗爵酌于戶外尊入戶西北面奠爵拜　婦出祝闔牖戶注凡廟無事則閉之疏祭記先闔牖後閉戶是無事則閉之以其鬼神尚幽闇故也

士虞禮贊闔牖戶

士虞禮記祝闔牖戶降　啟戶主人入祝從啟牖鄉如初注牖先闔後啟扇在內也

朱子釋宮室南其戶戶東而牖西說文曰戶半門也牖穿壁以木爲交窗也月令正義曰古者窟居開其上取明雨因霤之是以後人名室爲中霤開牖者象中霤之取明也牖一名鄉其扇在內案士虞禮祝闔牖戶如食間啓戶啓牖鄉注曰牖先闔後啓扇在內也鄉牖一名是也

蕙田案易曰不出戶庭又曰闔戶之謂乾闔戶之謂坤一扉爲戶兩扉爲門故戶陽而門

陰六書精藴戶室之口也凡室之口曰戶堂之口曰門內曰戶外曰門古人堂內爲室室東南啟一扉曰戶也戶之制又隨室而移詩西南其戶疏謂在北者南戶在東者西戶廟之室在堂北南向西有牖故知爲東南扉也玉藻君子居恒當戶檀弓當戶而坐註謂當戶向明非是葢戶開則戶直東南隅之壁尊者居主奥適與戶相對故曰當戶當戶而坐

坐于奥也所謂居恒當戸也

又案以上室前戸牖也

儀禮士昏禮媵布席于奥　御衽于奥　婦奠菜席于

廟奥東面右几

禮記曲禮居不主奥

朱子曰古人室在東南隅開門謂之突東北隅爲宧

西北隅爲屋漏西南隅爲奥人纔進便先見東北隅

却到西北隅然後到西南隅此是至深密之地

朱子釋宮室中西南隅謂之奥邢昺曰室戸不當中而近東西南隅最爲深隱故謂之奥而祭祀及尊者常處焉

詩名南于以奠之宗室牖下

朱傳牖下室西南隅所謂奥也

蕙田案鄭氏箋牖下在戸外非是今不從

大雅抑相在爾室尚不愧于屋漏

禮記曾子問凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白

尊于東房是謂陽厭注當室之白謂西北隅得戶明者也

吴氏澄曰孔子曰有陽厭有陰厭陰者室之西南隅謂之奥正當牖下不受牖明屋之隱奥處也以其幽闇故曰陰陽者室之西北隅謂之屋漏正與牖對受牖之明屋之漏光處也又爲室之白白光明也以其光明故謂之陽

儀禮既夕記掃室聚之窔

管子弟子職拚前而退聚于戶内

蕙田案戶內窔也掃地自奥而屋漏而宧而窔也

爾雅釋宫西南隅謂之奥西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東南隅謂之窔疏此別室中四隅之異名也奥者孫炎云室中隱奥之處也古者爲室戶不當中而近東則西南隅最爲深隱故謂之奥而祭祀及尊者常處焉屋漏者孫炎云當室之所向日光所漏入也宧者李廵云東北者陽始起育養萬物故曰宧宧養也窔亦隱暗之義也

朱子釋宫東南隅謂之窔郭氏曰窔亦隱闇

西北隅謂之屋漏詩所謂尚不愧于屋漏是也曾子

問謂之當室之白孫炎曰當室日光所漏入也鄭謂

當室之白西北隅得戶明者經止曰西北隅

蕙田案窔宧屋漏與室中四隅也

儀禮士冠禮陳服于房中西墉下

何氏楷曰房說文云室在旁也崔氏云宫室之制中

央爲正室正室左右爲房

將冠者采衣紒在房中南面

朱子曰房戶宜當南壁東西之中而將冠者宜在所

陳器服之東當戸而立也

贊者盥于洗西升立于房中西面南上

朱子曰贊者西面則負東墉而在將冠者之東矣

特牲饋食禮記尊兩壺于房中西墉下南上内賔立于其北東面南上

鄉飲酒禮記薦脯五挺横祭于其上出自左房注在東陽主養也房饌陳處也

特牲饋食禮豆籩鉶在東房

鄉射禮薦脯用籩醢以豆出自東房

大射儀宰胥薦脯醢由左房注左房東房也人君左右房

公食大夫禮記宰夫筵出自東房

少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂薦自東房

士昏禮女次純衣纁袡立于房中南面　主人說服于房　側尊甒醴于房中　饌于房中

士昏禮記婦席薦饌于房中

蕙田案以上東房亦曰左房

聘禮賓受圭退負右房而立疏大夫士直有東房西室天子諸侯左右房今不在大夫廟于正客館故有右房也

敖氏繼公曰記曰卿館于大夫而此云負右房則大夫之家亦有左右房明矣

吳氏紱曰鄉射記豆籩出自東房特牲豆籩鉶在東房記賓長兄弟之薦自東房如此者非一言左對右言東對西何于天子諸侯則云爾于大夫則不云爾乎經文同而疏解異歧語徒滋眩耳

聘禮記若君不見使大夫受自下聽命自西階升受負右房而立

禮記祭統君純冕立于阼夫人副褘立于東房疏夫人副褘立東房以俟行事尸既入之後轉就西房故禮器云夫人在房雖不云東西房下云東酌罍尊則知夫人在房謂西房也

儀禮士喪禮主婦髽于室疏男子髻髮與免在東房若相對婦人宜髽于西房大夫士無西房故于室內戶西皆于隱處爲之也

禮記喪大記婦人髽帶麻于房中注髽帶麻于房中則西房也天子諸侯左

右房

禮器廟堂之上罍尊在阼犧尊在西廟堂之下縣鼓在西應鼓在東君在阼夫人在房大明生于東月生于西此陰陽之分夫婦之位也君西酌犧象夫人東酌罍尊

注人君尊東也天子諸侯有左右房　疏罍尊在阼謂夫人所酌也犧尊在西謂君所酌也上云罍尊在阼當阼階堂上而設之則犧尊在西當西階堂上而陳之故君于阼階西嚮酌犧尊夫人于西房之前東嚮酌罍尊云天子諸侯有左右房者以士喪禮主婦髽于室在主人西喪大記君之喪婦人髽帶麻于房中亦當在男子之西故彼注亦云則西房又顧命云天子有左右房此云夫人在房又云夫人東酌罍尊是西房也故云天子

諸侯有左右房

書顧命允之舞衣大貝鼖鼓在西房兌之戈和之弓垂之竹矢在東房傳西房西夾坐東東房東廂夾室疏西序即是西夾西夾之前已有南向坐矣西序所陳之寶近在此坐之西知此在西房者在西夾坐東也東夾室無坐故直言東廂夾室陳于夾室之前也案鄭注周禮宗廟路寢制如明堂明堂則五室此路寢得有東房西房者鄭注張逸以此問鄭答云成王崩在鎬京鎬京宮室因文武更不改作故同諸侯之制有左右房也

蕙田案以上西房亦曰右房東房西房經有明文疏以為即夾室併房與夾室為一非是

東西房在序之内夾室在序之外也

朱子釋宫人君左右房大夫士東房西室而已聘禮記若君不見使大夫受聘升受負右房而立大射儀薦脯醢由左房是人君之房有左右也公食大夫禮記筵出自東房注曰天子諸侯左右房賈氏曰言左對右言東對西大夫士惟東房西室故直云房而已然案聘禮賔館于大夫士君使卿還玉于館也賔亦退負右房則大夫亦有右房矣又鄉飲酒禮記薦出

自左房少牢饋食禮主婦薦自東房亦有左房東房之稱當考

陳氏禮書以書考之天子路寢之制室居中左戶右牖東西有房又有東序西序東堂西堂東垂西垂賓階阼階房之南有東西夾室鄭康成釋儀禮謂房當夾室北是也孔安國謂西房西夾室東房東夾室誤矣諸侯路寢與士大夫之室皆東西房士喪禮男子髻髮于房婦人髽于室在男子之西則諸侯之禮婦

人髽于房爲西房矣士亦有西房而婦不于此髽者尊卑之别然也公食大夫于廟宰夫饌于東房贊者負東房大夫立于東夾南宰東夾北則諸侯之廟亦東西房東西夾矣少牢禮司宫尊兩甒于房戸之間士冠鄉飲亦尊于房戸之間特牲禮尊于戸東皆指東房言之非謂無西房也鄉飲記曰薦出自左房鄉射記曰出自東與大射諸侯擇士之宫宰胥薦脯醢由左房其言相類蓋言左以有右言東以有西則大

夫之房室與天子諸侯同可知鄭氏謂大夫士無西房誤矣然房皆南戶而無北墉室有北墉而無北堂則房戶之外由半以南謂之堂其內由半以北亦謂之堂昏禮尊于房戶之東是房有南戶矣禮大射羞膳者升自北階立于房中而不言入戶是房無北墉矣昏禮尊于室中北墉下是室無北堂矣故昏禮洗在北堂直室東隅則北堂在房之北可知

萬氏斯大曰鄉飲酒禮席次第云乃席賓主人介衆

賔之位皆不屬焉不詳何方何鄉當于鄉飲酒義及鄉射禮考之義曰坐賔于西北坐介于西南主人坐于東南坐僎于東北此言其方也又曰賔必南鄉介必東鄉主人坐于東方此言其鄉也鄉射禮曰賔南面衆賔之席繼而西主人阼階上面西略著其方與鄉也鄭本此二者注飲酒云賔席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面衆賔席于賔席之西其方其嚮各得其正但古人房室在堂之北鄭謂惟

天子諸侯有左右房大夫士東房西室無右房若是則賓席牖前固當西北矣然而賓逼西序牆也席西餘地無幾何能容衆賓之席陳用之云鄉飲禮薦脯出自左房鄉射籩豆出自東房大射宰胥薦脯醢由左房夫鄉射大夫禮大射諸侯禮其言相類蓋言左以有右言東以有西則大夫士房室與諸侯同可知如其言則賓席之西得容衆賓之席乃得其解矣

蕙田案鄭康成謂天子諸侯左右房大夫士

東房西室而無右房陳用之萬斯大皆主士
大夫有東西房之說夫天子諸侯臺門兩觀
大夫士無之此尊卑之差若如右房無之不
爲卑有之不爲僭而何必無之且吉凶之禮
多行于戶牖之間以其爲堂之正中也設若
果無西房則戶牖之前乃堂之西偏而非正
中矣豈有行冠昏諸大禮不在于正中而在
旁側者哉況堂上則有東西楹堂下則有東

西階門側則有東西塾皆取其規制之正耳若無西房則無西楹并無西階矣士喪禮弔者入升自西階有大賔則特拜之即位于西階下何以解之且有西房而後兩階之中爲中庭西階之下爲中庭西士喪禮甸人掘坎于階間少西爲垼于西牆下注中庭之西若無西房則中庭以何者爲中而又何有中庭之西耶士喪禮皆饌于西序下若無西房則

西序之前即正堂之前矣正室之前爲堂方是時衆婦人戸外北面注婦人戸外堂上且君使人弔君使人襚皆在堂上行事何地可容自以下之諸饌乎竹扛長四尺置于宇西階上既無西房則宇西階上何地種種皆不可解豈復成其規制乎哉蓋西房之名不多見于禮經者禮東爲主位西爲賔位故主人主婦鷹自左房而賔受享自西階升受負右

房而立主禮之及于房中者多而賓禮之及于房中者少故略而不及耳大射儀及鄉飲酒記言左房注疏以為即東房聘禮賓受圭退負右房而立則右房是西房也賈疏謂于正客館故有右房敖君善謂卿館于大夫而此云負右房則大夫之家亦有左右房明矣証佐最明至郝仲輿又泥大夫無西房之説謂此右房即東房言右房者升堂以東為右

注疏謂西房誤也案郝于釋左房處既謂之東房此釋右房處又謂之東房是一東房而兼左右兩名有是理乎郝仲輿又謂堂後爲室室西深入爲奥是堂之西北也故西不復得有房案爾雅奥屋漏宧窔俱室中四隅之名故西南隅謂之奥未聞堂之西北爲奥也邢疏古者爲室戸不當中而近東則西南隅最爲深隱故謂之奥今以室西深入爲奥而

旁侵堂西北之地是未明乎室之制但在堂北中央而奥之位止在室之西南隅也其誤甚矣

又案以上左右房接于正室兩邊者也

儀禮特牲饋食禮記宗婦北堂東面北上注北堂中房而北疏謂房中半以北爲北堂也

士昏禮記婦洗在北堂直室東隅篚在東北面盥注洗在北堂所謂北洗北堂房中半以北洗南北直室東隅東西直房戸與隅間疏房與室相連爲之房無北壁故得

北堂之名故云洗在北堂也云北堂房半以北者以其南堂是戸外半以南得堂名則堂是戸外之稱則知此房半以北得堂名也知房無北戸者見上文云尊于房戸之東房有南戸矣燕禮大射皆云羞膳者升自北階立于房中不言入房是無北壁而無戸是以得設洗直室東隅也云洗南北直室東隅者是南北節也云東西直房戸與隅間者是東西節也

有司徹酳致爵于主婦主婦北堂

大射儀工人士與梓人升自北階　卒畫自北階下司宮埽所畫物自北階下　注工人士梓人司宮位在北堂下　䟽南方不見有其位其人升降自北階明位在北堂下也

郝氏敬曰北階堂後階

乃命執幕者執幕者升自西階立于尊南北面東上注膳者由堂東升自北階立于房西面南上不言命者不升堂略之

朱子釋宫房中半以北曰北堂有北階士昏禮記婦洗在北堂直室東隅注曰北堂房中半以北賈氏曰房與室相連爲之房無北壁故得北堂之名案特牲饋食禮記尊兩壺于房中西墉下南上内賓立于其北東面南上宗婦北堂北上内賓在宗婦之北乃云

北堂又婦洗在北堂而直室東隅是房中半以北為北堂也婦洗在北堂而士虞禮主婦洗足爵于房中則北堂亦通名房中矣大射儀工人士與梓人升下自北階注曰位在北堂下則北階者北堂之階也

蕙田案以上房内北堂儀禮所載皆主東房為之蓋主人主婦位在東也詩衛風焉得諼草言樹之背傳背北堂也疏背者向北之義

豈男子居恒常在奥而婦人常在北堂歟北

階即北堂之階其西房之制不可考矣

又案以上東房西房

儀禮聘禮西夾六豆設于西墉下北上六壺西上二以並東陳注東陳在北墉下饌于東方亦如之注東方東夾室堂上之饌八西夾六注八六者豆數也

公食大夫禮大夫立于東夾南　宰東夾北

禮記雜記成廟則釁之門夾室皆用雞先門而後夾室割雞門當門夾室中室疏門廟門也夾室東西廂也

內則大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五公侯伯于房中五大夫于閣三注閣以板爲之庋食物也達夾室大夫言于閣與天子同文疏宮室之制中央爲正室正室左右爲房房外有序序外有夾室天子尊庖廚遠故左夾室五閣右夾室五閣諸侯卑庖廚宜稍近故降于天子惟在一房之中而五閣也大夫既卑無嫌故亦于夾室而閣三也

方氏慤曰夾室以自是而夾于外故謂之達

陸氏佃曰堂上爲達公侯伯于房中下天子也左達左夾室前堂右達右夾室前堂

朱子釋宮序之外謂之夾室公食大夫禮大夫立于

東夾南注曰東于堂賈氏曰序以西為正堂序東有夾室今立于堂下當東夾是東于堂也又案公食禮宰東夾北西面賈氏曰位在北堂之南與夾室相當特牲饋食禮豆籩鉶在東房注曰東房房中之東當夾北則東夾之北通為房中矣室中之西與右房之制無明文東夾之北為房中則西夾之北蓋通為室中其有兩房者則西夾之北通為右房也歟

蕙田案夾室之制孔安國謂房與夾室實同

而異名鄭康成又謂房當夾室之北非也尚
書顧命明分西夾與西房爲二孔氏何得合
而一之房之南即堂之東西空處疏謂序中
半以南乃得堂稱堂上行事非專一所近戶
則爲戶東戶西近房則言房外之東房外之
西康成何得云夾在房南乎夾室在序之兩
旁當以賈氏公彦之疏爲定其士喪禮襲絰
于序東之疏云序牆之東當東夾之前公食

大夫禮賔升大夫立于東夾南之疏云序以西爲正堂序東有夾室又公許賔升公揖退于廂之疏云室有東西廂曰廟其夾皆在序外是也蓋夾室與房一在序外一在序内不相混也乃郝仲輿又謂夾室在庭之兩旁東西相向與堂不屬萬氏斯同謂顧命明言西夾南向則夾非東西相向可知矣禮祖宗之祧主皆藏于夾室以其在序之兩旁故可藏

于此若在庭之左右則是子孫儼然居上而
坐祖宗于堂下矣有是理乎夾室與左右房
並在堂北何云與堂不屬乎陳用之謂房之
南有東西夾室亦同鄭氏之誤不知夾室之
前亦謂堂內則謂之左達右達山陰陸氏謂
堂上爲達左達左夾室前堂右達右夾室前
堂是也內則又謂大夫于閣三是大夫兼有
夾室不特有左右房而已

又案以上東西夾室

右廟中房室之制

五禮通考卷六十

欽定四庫全書

經部

五禮通考卷六十一

詳校官監察御史臣范　衷

給事中臣温常綬覆勘

總校官進士臣繆　琪

校對官中書臣吴紹昱

謄録監生臣程元暘

欽定四庫全書

五禮通考卷六十一

刑部尚書秦蕙田撰

吉禮六十一

宗廟制度

周禮春官司几筵凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼扆注斧謂之黼其繡白黒采以絳帛爲質依其制如屏風然疏屏風之名出于漢世鄭以今曉古故舉屏風而爲況也孔氏注顧命其置扆戸牖間竟終也戸牖間狹故置之終牖戸牖間也筵國

賔于牖前

儀禮覲禮天子設斧依于戶牖之間左右几天子衮冕負斧依注依如今綈素屏風也有繡斧文所以示威也斧謂之黼天子衮冕南面而立以俟諸侯見疏爾雅戶牖之間謂之扆以屏風為斧文置于依地孔安國顧命傳云扆屏風畫為斧文置戶牖間是也白與黑謂之黼

士虞禮佐食無事則出戶負依南面注戶牖之間謂之依疏此爾雅文謂戶西南面也

書顧命狄設黼扆綴衣傳狄下士扆屏風畫為斧文置戶牖間復設屋帳象平生所為

西

疏釋宮云牖戶之閒謂之扆李廵曰謂牖之東戶之西爲扆郭璞曰窻東戶西也禮云斧扆者以其所在處名之郭璞又云禮有斧扆形如屏風畫爲斧文置于扆地因名爲扆是先儒相傳黼扆者屏風畫爲斧文在于戶牖之閒考工記云畫繢之事白與黑謂之黼是用白黑畫屏風置之于扆地故名此物爲黼扆

爾雅釋宮牖戶之閒謂之扆

書顧命牖閒南嚮敷重篾席疏牖謂窻也閒者窻東戶西戶牖之閒也周理司几筵云凡大朝覲大饗射凡封國命諸侯王位設黼扆扆前南向設席彼所設者即此坐也戶牖之閒謂之扆彼言扆前此言牖閒即一坐也又覲禮天子待諸侯設斧依於戶牖之閒彼在廟此在寢其牖閒之坐則同

儀禮士昏禮贊醴婦席于戶牖間注設戶西牖東南面位疏以其賓客位于此是以禮子禮婦皆于此尊之故也

鄉飲酒禮乃席賓注賓席牖間南面

朱子釋宮戶牖之間謂之依郭氏曰窗東戶西也覲禮斧扆亦以設之于此而得扆名士昏禮注曰戶西者尊處以尊者及賓客位于此故又曰客位

陳氏禮書黼或作斧扆或作依則依欲其有所依黼明其有所斷也舊圖從廣八尺畫斧無柄設而不用之意朝于寢覲于廟

射于郊學朝于明堂皆于户牖之間設之其制則左右有張容焉荀卿曰居則設容負扆容之爲物蓋若唱射之容爾雅曰容謂之防郭璞謂如曲屏風觀此則天子張容之制可知矣然禮言負黼扆則張容不畫黼矣詩曰既登乃依士虞禮佐食無事出户負扆南面蓋諸侯至士皆有依焉或畫或否不可考也掌次王大旅上帝張氈案設皇邸鄭司農曰皇羽覆上邸後版也鄭康成謂後版屏風與染羽象鳳羽色

而爲之孔頴達謂大方版于坐後此不在寢廟無扆不得云扆故别名皇邸然皇邸非扆類也其説誤矣

蕙田案以上扆戶牖間人君之制則設黼依于此士大夫設賓席焉尊賓也

燕禮司宫筵賓于戶西東上

士昏禮主人筵于戶西西上右几

士冠禮賓受醴于戶東

聘禮主人立于戶東祝立于牖西堂上八豆設于戶西

注戶室戶也夫人歸禮堂上籩豆六設于戶東

朱子釋宮戶東曰房戶之間士冠禮注曰房西室戶東也寢廟以室爲主故室戶專得戶名凡言戶者皆室戶若房戶則兼言房以別之大夫士房戶之間于堂爲東西之中案詩正義曰鄉飲酒義云尊于房戶之間賓主共之由無西房故以房與室戶之間爲中也又鄉飲酒禮席賓于戶牖間而義曰賓坐于西北則大夫士之戶牖間在西而房戶間爲正中明矣人

君之制經無明證案釋宫曰兩階間謂之鄉郭氏曰人君南鄉當階間則人君之室正中其西為右房而戶牖間設扆處正中矣又案詩斯干曰築室百堵西南其戶箋曰天子之寢左右房異于一房者之室戶也正義曰大夫惟有一東房故室戶偏東與房相近天子諸侯既有右房則室當在其中其戶正中比一房之室戶為西當考

蕙田案以上戶東戶西牖西戶東正室外近

東房之處戶西則中也故筵賓戶西兼戶牖而言則曰戶牖間省文則但曰戶西也牖西則近西房矣朱子以房戶間爲正中夫房與室戶之中則有楹矣豈成規制鄭注所以不可從也

公側襲受玉于中堂與東楹之間注中堂南北之中也入堂深尊賓事也東楹之間亦以君行一臣行二　疏凡廟之室堂皆五架棟南面皆有兩架棟北一架下有壁開戶棟南一架謂之楣則楣北有二架楣南有一架今于當楣北面拜訖乃更前北侵半架于南北之中乃受玉故云南北之中

乃入堂深尊賔事故也云東楹之間亦以君行一臣行二者兩楹之間爲賔主處中今乃于東楹之間更侵東半間故云君行一臣行二也

行振幣進授當東楹北面 受幣堂中西北面注堂中西中央之西 受幣于楹間也注敵

士昏禮授于楹間南面注授于楹間明爲合好疏楹間謂兩楹之間凡賔主敵者授于楹間非敵者不于楹間是以聘禮賔覿大夫云受幣于楹間南面鄭注云授幣于楹間敵也聘禮又云公側襲受玉于中堂與東楹之間鄭注云東楹之間亦以君行一臣行二至禮賔及賔私覿皆云當東楹是尊卑不敵故不于楹間也今使者不敵而云楹間故云明爲合好也

鄉射禮司正由楹內適阼階上遂立于楹間以相拜注楹

内楹北相謂贊主人

鄉射禮記射自楹閒注楹閒中央東西之節也

鄉飲酒禮介揖讓升授主人爵于兩楹之閒注就尊南授之疏以上云尊于房戶閒當兩楹之北故云就尊南授之也

禮記檀弓夫子曰殷人殯于兩楹之閒則與賔主夾之也

儀禮鄉飲酒禮主人坐奠爵于西楹南介右　主人坐取爵于西楹下

燕禮司宮尊于東楹之西

詩小雅斯干有覺其楹疏有覺然高大者其宮寢之楹柱也

何氏楷曰楹謂之柱說文云楹之言盈盈然對立之貌

朱子釋宮堂之上東西有楹楹柱也古之築室者以垣墉為基而屋其上惟堂上有兩楹而已楹之設蓋于前楣之下案鄉射禮曰射自楹間注曰謂射于庠也又曰序則物當棟堂則物當楣物畫地為物射時所立處也堂謂庠之堂也又曰豫則鉤楹內堂則由

楣外當物北面揖豫即序也鉤楹繞楹也物當棟而升射者必鉤楹内乃北面就物則棟在楹之内矣物當楣而升射者由楹外北面就物又鄭氏以爲物在楹間則楹在楣之下也又案釋宮曰梁上楹謂之梲梲侏儒柱也梁楣也侏儒柱在梁之上則楹在楣之下又可知矣

堂東西之中曰兩楹間公食大夫禮致豆實陳于楹外簠簋陳于楹内兩楹間言楹内外矣又言兩楹間

知凡言兩楹間者不必與楹相當謂堂東西之中爾
南北之中曰中堂聘禮受玉于中堂與東楹之間注
曰中堂南北之中也入堂深尊賓事也賈氏曰後楣
以南為堂堂凡四架前楣與棟之間為南北堂之中
公當楣拜訖更前北侵半架受玉故曰入堂深也案
東楹之間侵近東楹非堂東西之中而曰中堂則中
堂為南北之中明矣又案士喪禮注曰中以南謂之
堂賈氏曰堂上行事非專一所若近戶即言戶東戶

西近房則言房外房東近楹即言東楹西楹近序即言東序西序近階即言東階西階其堂半以南無所繼屬者即以堂言之祝淅米于堂是也

蕙田案以上中堂兩楹間中堂即堂中蓋南北東西之中兩楹間則稍南矣

儀禮士冠禮將冠者出房南面注南面立于房外之西疏知在房外之西不在東者以房外之東當阼階是知房外者皆在房外之西故昏禮女出于母左母在房外之西故得出時在母左也庶子冠于房外南面遂醮焉注房外謂尊東也不于阼階非代也不醮于客

位成而不尊 疏尊東者以成尊在房戸閒故也

士昏禮席于房外南面姑即席注房外房戸外之西疏知房外是房戸外之西者以其舅在阼阼當房戸之東若姑在房戸之東即當舅之北南面向之不便又見下記云父醴女而俟迎者母南面于戸外女出于母左以母在房戸西故得女出于母左是以知此房外亦房戸外之西也

士昏禮記父醴女而俟迎者母南面于房外注女既次純衣父醴之于房中南面蓋母薦焉重昏禮也

士冠禮尊于房戸之閒注房戸閒者房西室戸東也

有司徹司宮以爵授婦贊者于房東注房戸外之東

士昏禮尊于房戶之東

鄉飲酒禮尊兩壺于房戶間 疏凡設尊之法但醴尊見其質皆在房内故士冠禮禮子昏禮禮女醴皆在房隱處若然聘禮禮賓尊于東廂不在房者見尊欲與卑者爲禮相變之法設酒之尊皆于顯處見其文是以此及醮子與鄉射特牲少牢有司徹皆在房戶之間是也

鄉飲酒禮記鄉人士君子尊于房戶之間賓主共之也

疏鄉大夫等惟有東房故設酒尊于東房之西室房之東在賓主之間示賓主之共有此酒也酒雖主人之設賓亦以酢主人故云賓主共之也

吳氏紱曰孔賈所据以爲大夫士無西房惟東房而西室者執此鄉飲酒文耳固無他佐證也然所云坐

賔于西北與夫賔主夾尊者中室而東西有房論賔主之大分賔未嘗不在西北未嘗不與主夾尊也且西房之外三賔之席在焉此寧不為西北之賔坐耶而執此以為士大夫無西房愚未之敢信也

朱子釋宫房戶之西曰房外士昏禮記母南面于房外女出于母左士冠禮尊于房戶之間若庶子則冠于房外南面注曰謂尊東也是房戶之西得房外之名也房之戶于房南壁亦當近東案士昏禮注曰北堂在房中半以北洗南北直室東隅東西直房戶與隅間隅間者蓋房東西之中兩隅間也房中之東其

南爲夾洗直房戶而在房東西之中則房戶在房南
壁之東偏可見矣
吳氏紱曰庶子冠于房外外即房戶之間是也但設
席則近房設尊則近戶耳房戶則當房之中朱子經
傳通解注云房戶當南壁東西之中是也釋宫云近
東者非定論又案房戶外之東曰房東有司徹司宫
以爵授婦贊者于房東注云房戶外之東士昏禮尊
于房戶之東士喪禮君視大斂祝負墉南面皆謂房

外之東也則房戸當東西之中而不偏東彌可見矣
蕙田案以上房外房戸東房戸間房戸居東房南壁之中房外即房戸間室戸之東而房戸之西也朱子謂房戸在房南壁之東偏吳氏謂當東西之中而不偏東吳氏説近是房戸東則直阼階矣

儀禮士冠禮主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面

注堂東西牆謂之序　疏直當也謂當堂上東序牆也　主人升立于序端西面賓

西序東面主人之贊者筵于東序少北西面注東序主人之位也

鄉射禮記西序之席北上疏衆賓之席繼賓以東西上今謂衆賓有東面者則北上非常故記之也賓與大夫之弓倚于西序主人之弓矢在東序東

士喪禮皆饌于西序下南上注東西牆謂之序中以南謂之堂疏云中以南謂之堂者謂于序中半以南乃得堂稱以其堂上行事非專一所若近戶即言戶東戶西若近房即言房外之東房外之西若近楹即言東楹西楹若近序即言東序下西序下若近階即言東階西階若自半以南無所繼屬者即以堂言之即下文漸米于堂是也其實房外戶外皆是堂故論語云由也升堂矣未入于室也

書顧命西序東嚮敷重底席東序西嚮敷重豐席傳東西廂謂之序疏東西廂謂之序釋宮文

蕙田案釋宮本作牆孔傳作廂誤

儀禮士冠禮孤子冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端疏主人升堂立東序端賓升立西序端

鄉飲酒禮主人坐奠爵于篚興對賓復位當西序東面

朱子釋宮堂之東西牆謂之序郭氏曰所以序別內外

蕙田案以上東序西序序端

公食大夫禮大夫立于東夾南西面北上注東夾南東西節也取節于夾明東于堂疏序已西為正堂序東有夾室今大夫立于夾室之南是東于堂也小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上疏序東夾北西面南上者謂在北堂之南與夾室相當故云夾北也

蕙田案公食大夫禮大夫立于東夾南若如陳氏禮書以房之南為夾室則東夾南即東堂下當與小臣同辭矣

書顧命西夾南嚮傳西廂夾室之前疏下傳云西房西夾坐東東房東廂夾室然則房與夾室實同而異名天子之室有左右房房即室也以其夾中央之大室故謂之夾室此坐在西廂夾室之前故繫夾室言之

蕙田案孔疏非是

儀禮公食大夫禮賓升公退揖于廂

覲禮記几俟于東廂注東廂東夾之前

聘禮記醴尊于東廂

爾雅釋宮室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢注夾室前

堂但有大寢　疏凡大室有東西廂夾室及前堂有序牆者曰廟但有大室者曰寢

儀禮大射儀小射正授弓佛弓皆以俟于東堂　小臣正退俟于東堂　射器皆入君之弓矢適東堂賓之弓矢與中籌豐皆止于西堂下　賓之矢則以授矢人于西堂下

書顧命一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂　傳立于東西廂之前堂　疏鄭玄云序內半以前曰堂謂序內簷下自室壁至于堂簾中半以前總名為堂此立于東堂西堂者當在東西廂近階而立以備升階之人也　一人冕執鋭立于側階

傳側階北下立階上疏東廂西廂必有階上堂知此立于東西堂之階上也鄭王皆以側階爲東下階也然立于東垂者已在東下階上何由此人復共並立故傳以爲北下階上謂堂北階北階則惟堂北一階而已側猶特也

禮記雜記夫人至入自闈門升自側階

朱子釋宮夾室之前曰廂亦曰東堂西堂覲禮記注曰東廂東夾之前相翔待事之處特牲饋食禮注曰西堂西夾之前近南耳賈氏曰即兩廂也釋宮曰室有東西廂曰廟郭氏曰夾室前堂是東廂亦曰東堂

西廂亦曰西堂也釋宮又曰無東西廂有室曰寢筞書顧命䟽寢有東夾西夾士喪禮死于適寢主人降襲經于序東注曰序東東夾前則正寢亦有夾與廂矣釋宮所謂無東西廂者或者謂廟之寢也歟凡無夾室者則序以外通謂之東堂西堂筞鄉射禮主人之弓矢在東序東大射儀君之弓矢適東堂大射之東堂即鄉射之東序東也此東西堂堂各有階筞雜記夫人奔喪升自側階注曰側階旁階奔喪曰婦人

奔喪升自東階注曰東階東面階東面階則東堂之階其西堂有西面階也東堂下西堂下曰堂東堂西大射儀賔之弓矢止于西堂下其將射也賔降取弓矢于堂西堂西即西堂下也特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下記曰饎爨在西壁則自西壁以東皆謂之西堂下矣又案大射儀執冪者升自西階注曰羞膳者從而東由堂東升自北階立于房中則東堂下可以達北堂也

顧氏棟高曰特牲几席兩敦在西堂注云西夾以前近南疏云案爾雅注夾室前謂之廂此云在西堂在西廂耳又公食大夫賓升將飯公揖退于廂注云夾室前俟事之處則廂為夾室之前堂之左右無疑也以其在東西序外故亦名東堂西堂耳萬充宗乃不取此别圖于堂下為小屋東西相向不經之甚古人堂下别無屋案爾雅有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢邢疏以廟之後寢言之非也寢即正寢耳廟之夾室與前隔斷别名其外曰東西廂亦曰東西堂寢則直連不别名廂通謂之東西夾室所以然者廟之夾室以藏祧主不容一直故須隔斷隔斷便有戶若寢則無嫌直開尚書西夾南向孔傳亦云西廂夾室之前明即寢内西堂之地與牖間東西序相望者故須陳設以為觀美若如廟中隔斷用戶相通此係隱與之處又何須陳設儀物乎此寢廟夾室一直與隔斷之明証也

蕙田案東西夾皆南向其階在兩旁房之北有北階房有左右而北階則惟一崑山徐氏訂正寢廟之圖甚明然以側階列于南向則誤又不列北階亦未為完備

又案以上東夾南西夾南即東廂西廂東堂西堂又側階

右堂制

儀禮士昏禮賓升西階當阿東面致命注阿棟也入室深示親親今文

阿爲庪　疏案鄉飲酒聘禮皆云賓當楣無云當阿者獨此云當阿故云示親親也凡士之廟五架爲之棟北一楣下有室戶中脊爲棟棟南一架爲前楣楣前接簷爲庪鄉射記云序則物當棟堂則物當楣故云是制五架之屋也鄉大夫射于庠庠則有室故物當前楣士射于序序則無室故物當棟此士之廟雖有室其棟在室外故賓得深入當之也

鄉射禮記序則物當棟堂則物當楣　注是制五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪　疏五架之屋庠序皆然但有室無室爲異

吳氏紱曰五架者舉其檁數言之也其地四架而已蓋南北分爲四段以爲行禮之節其實屋深架寬檁

數必不止于此据多士傳士廣三雉以二雉爲內其
廣九丈則深當七丈二尺分爲四架每架一丈八尺
加峻四尺五寸一椽長二丈二尺五寸亦以二架爲
一架矣　序無室必不然之說也無室則亦無房豆
籩無所置之而記所云出自東房者爲長語矣

鄉飲酒禮主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣
北面答拜注楣前梁也　疏楣前梁也者對後梁爲室戶

聘禮公當楣再拜

禮記內則妻抱子出自房當楣立東面

蕙田案以上棟楣庋九云當楣皆謂前梁

明堂位山節藻棁復廟重檐天子之廟飾也注山節刻欂盧爲山也藻棁畫侏儒爲藻文也復廟重屋也重檐重承壁材也疏復廟者上下重屋也重檐謂就外檐下壁復安板檐以辟風雨之洒壁故云重檐承壁材

禮器管仲鏤簋朱紘山節藻棁君子以爲濫矣注栭謂梁之節上楹謂之棁宮室之飾士首本大夫達棱諸侯斲而礱之天子加密石焉無畫山藻之禮也疏山節謂刻柱頭爲斗栱形如山也藻棁者謂畫梁上短柱爲藻文也此天子廟飾

春秋莊公二十四年穀梁傳刻桓公桷禮天子之桷斲之礱之加密石焉諸侯之桷斲之礱之大夫斲之士斲本刻桷非正也

釋文方曰桷圓曰椽斲削也

國語晉語天子之室斲其椽而礱之加密石焉諸侯礱之大夫斲之士首之

詩魯頌閟宮松桷有舄傳桷榱也舄大貌

春秋桓公十四年左氏傳宋伐鄭以大宫之椽歸爲盧

門之椽

釋文椽榱也圓曰椽方曰桷說文云周謂之椽魯謂之桷

何氏楷曰桷說文云榱也秦謂之榱周謂之椽魯謂之桷劉熙云桷确也其形細而疏确也或謂之椽椽傳也相傳次而布列也或謂之榱在檼房下列衰衰然垂也

易漸卦六四或得其桷

何氏楷曰桷者椽也淮南子云曲木不可以為桷

蕙田案以上節梲桷

儀禮士喪禮為銘竹杠長三尺置于宇西階下注宇梠也

詩豳風八月在宇疏蟋蟀八月在堂宇之下

何氏楷曰宇韓詩云屋霤也陸德明云屋四垂為宇說文以為屋邊也釋名云宇內也如鳥羽翼自覆蔽也

儀禮士冠禮設洗直于東榮注榮屋翌也周制自卿大夫以下其室皆為夏屋

疏屋翣即今之搏風云榮者與屋爲榮飾言翣者與屋爲翅翣也云周制自卿大夫以下其室爲夏屋者言周制也夏殷卿大夫以下屋無文故此經是周法即以周制而言也案此經是士禮而云榮鄉飲酒是卿大夫禮鄉射喪大記大夫士禮皆云榮又案匠人云夏后氏世室堂修二七廣四修一五室此謂宗廟路寢同制則路寢亦然雖不云兩下爲之彼下文云殷人重屋四阿鄭云四阿四注重屋屋謂路寢殷之路寢四阿則夏之路寢不四阿矣當兩下爲之是以檀弓孔子云見若覆夏屋者矣鄭注云夏屋今之門廡漢時門廡也兩下爲之故舉漢法以況夏屋兩下爲之或云兩下屋爲夏屋夏后氏之屋亦爲夏屋鄭云卿大夫以下其室爲夏屋兩下而周之天子諸侯皆四注故喪大記云升自屋東榮鄭以爲卿大夫士其天子諸侯當言東霤也周天子路寢制似明堂五室十二堂上圓下方明四注也諸侯亦然故燕禮云洗當東霤鄭云人君爲殿屋也

鄉飲酒禮設洗于阼階東南南北以堂深東西當堂榮

疏榮在屋棟兩頭與屋爲翼若鳥之有翼故斯干詩美宣王之詩云如鳥斯革如翚斯飛與屋爲榮故云榮也

蕙田案鄉射同

士喪禮復者升自前東榮降自後西榮

禮記喪大記復者升自東榮降自西北榮注榮屋翼升東榮者謂卿大夫士也天子諸侯言東霤疏天子諸侯四注爲屋而大夫以下不得四注但南北一注而爲直頭頭即屋翼復者升東翼而上也賀瑒云以其體下于屋故謂上下在屋兩頭似翼故名屋翼也

孟子榱題數尺注榱題屋霤也

爾雅釋宮宗廇謂之梁其上楹謂之梲閞謂之槉栭謂之楶桷謂之榱桷直而遂謂之閱直不受檐謂之交檐謂之樀注梁屋大梁也梲侏儒柱也槉柱上欂也亦曰枅又曰楷楶即櫨也榱屋椽閱謂五架屋際椽正相當交謂五架屋際椽不直上檐交于檼上樀屋梠

疏梁即屋大梁也一名宗廇楹柱也其梁上短柱名梲禮器云藻梲者謂畫梁上柱爲藻文也一名侏儒柱以其短小故也閞者柱上木名也又謂之槉又名欂亦名枅柱上方木是也又名楷是一物五名也栭一名楶即櫨也皆謂斗栱也禮器云管仲山節者謂刻柱頭爲斗栱形如山也桷屋椽也一名榱梠沈云齊魯名桷周人名榱易曰鴻漸于木或得其桷左傳子產曰棟折榱崩屋椽長直而遂達五架屋際者名閱郭云謂五架屋際椽正相當若其椽直不上于檐者名交言相交于檼上

也郭云謂五架屋椽不直上檐交于檼上屋檐一名㮰一名屋梠又名宇皆屋之四垂也故士喪禮曰爲銘置于宇西階上鄭注云宇梠是也

陳氏禮書明堂位曰複廟重檐爾雅曰檐謂之㮰士喪禮爲銘置于宇西階下鄭氏曰宇梠也說文曰齊人謂之檐楚人謂之梠㮰宇梠同實異名也夫橑末謂之宇疆境亦謂之土宇又謂之邊垂則宇與垂皆檐之窮也故橑末疆境取名焉自屋言之曰檐自堂言之曰垂檐亦作闉

儀禮鄉飲酒禮磬階閒縮霤北面鼓之注縮從也霤以東西爲從疏縮從也上當堂之南霤南北節也凡東西爲橫南北爲從南霤則以東西爲從謂之縮霤

燕禮設洗篚于阼階東南當東霤注當東霤者人君爲殿屋也亦南北以堂深疏言東霤明亦有西霤對士大夫言者榮兩下屋故也

禮記檀弓季孫之母死曾子子貢弔焉涉內霤

春秋宣公二年左氏傳三進及溜疏溜謂簷下水溜之處入門伏而不省起而更進三進而及于君之屋溜言迫于君之前

朱子釋宮人君之堂屋爲四注大夫士則南北兩下

而已士冠禮設洗直于東榮注曰榮屋翼也周制自
卿大夫以下其室爲夏屋燕禮設洗當東霤注曰人
君爲殿屋也案考工記殷四阿重屋注曰四阿若今
之四柱屋殷人始爲四柱屋則夏后氏之屋南北兩
下而已周制天子諸侯得爲殿屋四柱卿大夫以下
但爲夏屋兩下四柱則南北東西皆有霤兩下則惟
南北有霤而東西有榮是以燕禮言東霤而大夫士
禮則言東榮也霤者說文曰屋水流也徐鍇曰屋檐

滴處榮者說文曰屋梠之兩頭起者爲榮又曰屋齊謂之檐楚謂之梠郭璞注上林賦曰南榮屋南檐也義與說文同然則檐之東西起者曰榮謂之榮者謂屋之榮飾謂之屋翼者言其軒張如翬斯飛耳士喪禮升自前東榮喪大記降自西北榮是屋有四榮也門之屋雖人君亦兩下爲之燕禮之門内霤則門屋之北霤也凡屋之檐亦謂之宇案士喪禮爲銘置于宇西階上注曰宇梠也說文曰宇屋邊也釋宫曰檐

謂之樀郭氏曰屋梠邢昺曰屋檐一名樀一名梠又名宇皆屋之四垂也宇西階上者西階之上上當宇也階之上當宇則堂廉與坫亦當宇矣特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下注曰南齊于坫其記又注曰南北直屋梠是也階上當宇故階當霤鄉射禮記磬階間縮霤是也霤以東西爲從故曰縮霤此霤謂堂之南霤也

吳氏紱曰屋榮之解兩下之屋檐在前後榮在兩旁榮從而檐橫郭氏以南榮爲屋南檐非也蓋橫亘乎

棟上而爲南北之界者曰脊脊之東西兩端盡處有鴟吻各外鄉兩端之牆爲全屋之扞蔽者曰屋山以其自屋外之東西視之上銳下闊似山形也榮在屋山之上自鴟吻南北兩分迤邐而下或不盡檐數尺而止其崇與廣大約如屋脊而少殺但脊平而榮則高下如橋梁耳因爲榮飾亦爲升屋者防衛使不顛踣也

蕙田案以上宇榮霤吳氏解榮與舊不同存參

右堂室屋宇之制

禮記明堂位疏屏天子之廟飾也注屏謂之樹今桴思也刻之爲雲氣蟲獸

如今闕上爲之矣　疏疏刻也謂刻于屏樹爲雲氣蟲獸也漢時謂屏爲罘罳天子外屏人臣至屏俯伏思念其事則罘罳小樓也城隅闕上皆有之然則屏上亦爲屋以覆屏牆故稱屏曰罘罳

爾雅釋宮屏謂之樹　注小牆當門中

陳氏禮書會有表朝有著祭有屏攝皆明其位也周禮太史祭之日執書以次位常左傳稱鄭火子産使子寛子上巡羣屏攝至于大宫楚語曰屏攝之位韋昭曰屏屏風也攝如要扇皆所以明尊卑爲祭祀之位近漢亦然　鄭氏釋檀弓曰翣以布衣木如攝與釋喪大記曰漢禮翣以木爲筐廣三尺高

二尺四寸方兩角高衣以白布
柄長五尺是漢亦名翣無攝也

爾雅曰門屏之間謂之宁詩曰俟我于著記言天子
春朝當宁而立則著宁一也大夫以簾士以帷則無
屏矣詩曰俟我于著而大夫士與焉者葢簾帷之爲
蔽限亦謂之屏

朱子釋宫天子諸侯門外之制其見于經者天子有
屏諸侯有朝案覲禮侯氏入門右告聽事出自屏南
適門西注曰天子外屏釋宫曰屏謂之樹郭氏曰小

牆當門中曲禮正義曰天子外屏屏在路門之外諸侯内屏屏在路門之内此侯氏出門而隱于屏則天子外屏明矣釋宫又曰門屏之間謂之宁謂宁在門之内屏之外此屏據諸侯内屏而言也

右屏

儀禮士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南南面東上注坫在堂角　疏坫有二文有一者謂若明堂位云崇坫亢圭及論語云兩君之好有反坫之等在廟中有之以亢反爵之屬此篇之内言坫者皆據堂上角爲名故云堂角

朱子釋宮堂角有坫士冠禮注曰坫在堂角賈氏釋

士喪禮曰堂隅有坫以土爲之或謂堂隅爲坫也

士喪禮牀笫夷衾饌于西坫南

饌于東堂下疏凡設物于東西堂下者皆南與坫齊北陳之堂隅有坫以土爲之或謂堂隅爲坫也

既夕記設棜于東堂下南順齊于坫

大射禮乃管新宮三終卒管大師及少師上工皆東坫之東南西面北上坐　小射正一人取公之決拾于東坫上　以笥退奠于坫上　小射正以笥受決拾退奠

于坫上

禮記內則士于坫一　疏士卑不得作閣但于室中爲土坫以庋食

陸氏佃曰士言于坫一則凡閣用坫可知

郝氏敬曰閣高坫卑閣木爲之坫則土器相似異名耳

明堂位反坫出尊崇坫康圭　注反坫反爵之坫也出尊當尊面也惟兩君爲好既獻反爵于其上禮君尊于兩楹之間崇高也康讀爲亢龍之亢又爲高坫亢所受圭奠于上焉　疏反坫者兩君相見反爵之坫也築土爲之在兩楹間近南人君飲酒既獻反爵于坫上故謂之反坫也出尊者尊在兩楹間坫在尊南故云出尊崇坫康圭者崇高也亢舉也爲高坫受賓之圭舉于其上也

方氏慤曰坫奠圭與爵之器也反坫者爵坫也崇坫者圭坫也凡器仰之為正覆之為反反坫所以覆爵也故爵坫謂之反崇坫所以薦圭也故圭坫謂之崇反坫亦可以崇爵矣獨于坫曰崇者措圭之時無反覆之異故也出尊者爵坫在尊之外也凡物内為入外為出故在尊外則曰出康圭者圭以坫而康也凡物措之則康故以措圭曰康圭此皆天子之禮故管仲反坫君子以為僭

輔氏廣曰反坫出尊言其所在崇坫康圭言其所用互備也

郝氏敬曰崇高也坫所以閣康安也圭禮器受賓之圭安措高閣之上防動搖也

徐氏師曾曰坫築土為之在兩楹之間兩君好會獻酬飲畢則反爵于其上坫在廟故亦于廟言之尊在坫之南迴露向外故謂之出崇高也康安也圭爵禮器之重者不可不謹故為高坫以康之使無危墜之

失舊讀爲亢者非

論語邦君爲兩君之好有反坫管氏亦有反坫　何解鄭曰反坫反爵之坫在兩楹之間與隣國爲好會其獻酬之禮更酌酌畢則各反爵于坫上　邢疏反坫反爵之坫在兩楹之間者以鄉飲酒是鄉大夫之禮于房戶間燕禮是燕已之臣子故尊于東楹之西若兩君相敵則尊于兩楹間故其坫在兩楹間也熊氏云主君獻賓賓筵前受爵飲畢反虛爵于坫上于西階上拜主人于阼階上拜賓答拜是賓主飲畢反爵于坫上也而云酌畢各反爵于坫上者文不具耳其實當飲畢

朱注好謂好會坫在兩楹之間獻酬飲畢則反爵于其上

大全古註圖說坫以木爲之高八寸足高二寸漆赤中

蔡氏清曰坫受爵之器也依注以木為之高約一尺只在地不如今人承以桊盖古者地坐未有椅桌坫字從土恐是瓦器坫在兩楹之間如今人把盞置槖盞于廳前中央也

郝氏敬曰坫在堂下東西南隅築土為之如士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南是堂下西南隅也又既夕記云設棜于東堂下南順齊于坫是堂下東南隅也坫有在堂上者以木為之如大射禮小射正取公之決拾于東坫上卒射小射正以笥受決拾退奠于坫上是也明堂位云反坫出尊崇坫康圭天子之廟飾也古者兩君相見必于廟尊于兩楹間反爵之坫在尊南故曰出尊又其南設高坫安置君圭于上曰崇坫又房中度食之閣亦謂坫皆木也坫奠也所以奠爵或云高八寸足高二寸蓋豐類古人飲饌席地故設坫以奠爵鄉飲酒燕禮獻酬畢皆反爵于堂下篚内惟兩君相獻酬則反爵于堂上

之坫今俗酒醆盤亦謂坫制異而義同爾雅垝謂之坫俗呼小方几爲杌音與垝近坫閣物之具猶今几案之類

逸周書作雒乃立太廟路寢明堂咸有四阿反坫

陳氏禮書坫者以土爲之其别有四記曰反坫出尊語曰邦君爲兩君之好有反坫此反爵之坫也記曰崇坫康圭此奠玉之坫也記又曰士于坫一此庋食之坫也士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南大射將射工遷于下東坫之東南士喪禮牀

第夷衾饌于西坫南既夕禮設棜于東堂下南順齊于坫此堂隅之坫也蓋兩君相見于廟尊于兩楹之間而反爵之坫出于尊南故曰出尊鄉飲酒是卿大夫禮尊于房戶之間燕禮燕其臣尊于東楹之西皆無坫特兩君相見尊于兩楹間有坫管仲有反坫故孔子譏之又于其南爲之崇坫以安玉焉故曰康圭庋食之坫在房堂隅之坫在北陳爾雅曰垝謂之坫郭璞曰坫端也北堂之隅之坫也鄉飲鄉射燕禮皆奠爵于篚則反爵于坫特兩君相好之禮也聘禮公受玉于中堂

與東楹之間賔出公側授宰玉而不康之于坫蓋亦兩君相見之禮也鄭康成改康為亢非也

蕙田案儀禮鄉飲酒是卿大夫禮尊于房戶間獻酬畢後反爵于篚内無坫燕禮是燕其臣尊于東楹之西獻酬畢後亦反爵于篚内無坫唯兩君相見尊于兩楹間有坫陳氏謂坫以土為聶氏謂坫以木為豈堂角之坫以土為之兩楹之坫以木為之存疑俟考

爾雅垝謂之坫注在堂隅坫端疏坫者堂角也一名垝坫名見于經傳者有三案禮記明堂位云反坫出尊崇坫康圭及論語邦君爲兩君之好有反坫此二者在兩楹之間以土爲之非此經所謂也案既夕記云設棜于東堂下南順齊于坫士冠禮云爵弁皮弁緇布冠各一匴以待于西坫南則此經所謂也鄭注云坫在堂角然則堂之東南角爲東坫西南角爲西坫故郭云在堂隅坫端也端則端也言坫是堂角端也

聶氏崇義曰坫以承爵亦以承尊若施之於燕射之禮則曰豊音豐皆用豐年之豐從豆爲形以豐爲聲也何者以其時和年豐穀豆多有粢盛豐備神歆其祀人

受其福也故後鄭注云豐似豆而卑都斲一木為之口圓微侈徑尺二寸其周高厚俱八寸中央直者與周通高八寸横徑八寸足高二寸徑尺四寸漆赤中畫赤雲氣亦隨爵為飾今祭器内無此豐坫或致爵于俎上

右坫

周禮夏官隸僕掌五寢之埽除糞洒之事注五寢五廟之寢也詩云寢廟繹繹前曰廟後曰寢疏引詩寢廟繹繹者欲見前廟後寢故云相連之貌也案爾雅釋宫云有東西廂

曰廟無曰寢寢廟大況是同有廂無廟爲異耳必須寢者祭在廟薦在寢故立之也𥙊昭公十八年鄭災簡兵大蒐子大叔之廟在道南其寢在道北者彼廟不在宮中地隘故廟寢別處也

祭祀修寢注于廟祭寢或有事焉月令凡新物先薦寢廟　疏祭祀則在廟可知復云修寢者寢或有事不可不修治之也引月令薦寢廟者欲見寢有事彼薦只在寢不在廟連廟言者欲見是廟之寢非生人之寢故也

大喪復于小寢大寢注小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢　疏隷僕職位卑小故使之復于小寢也以其高祖以上廟稱小始祖廟稱大故寢亦隨廟爲稱也

詩魯頌閟宮路寢孔碩新廟奕奕

朱傳路寢正寢也

黃氏佐曰路寢在廟之後所以藏衣冠

輔氏廣曰廟後之正寢又甚宏大則僖公所修之廟大矣

商頌殷武寢廟孔安

朱傳寢廟中之寢也

何氏楷曰朱子云此蓋特為百世不遷之廟不在三昭三穆之數寢成孔安者高宗功德盛大今特為别設寢廟與太宗太甲中宗太戊號為三宗既成則人心甚安也萬尚烈云高宗之寢廟其成與不成關係非小倘不成則一切俱不相安今寢成如是乃甚相安也見得此寢廟之作乃報功追遠之典萬萬非所

得已者也

小雅楚茨樂具入奏以綏後禄疏以上章云備言燕私故此即陳燕私之事以祭時在廟燕嘗在寢故言祭時之樂皆復來入于寢而奏之

朱傳凡廟之制前廟以奉神後寢以藏衣冠祭于廟而燕于寢故于此將燕而祭時之樂皆入奏于寢也

禮記月令仲春之月乃修闔扇寢廟畢備疏廟是接神之處其處尊故在前寢衣冠所藏之處對廟爲卑故在後但廟制有東西廂有序牆寢制惟室而已

孟夏之月天子乃以彘嘗麥先薦寢廟

春秋昭公八年左氏傳子太叔之廟在道南其寢在道北

爾雅釋宮室有東西廂曰廟無東西廂曰寢

陳氏禮書詩曰寢廟奕奕鄭氏釋周禮謂寢廟繹繹相連貌也蓋古詩之文或作繹繹又春秋之時子太叔之廟在道南其寢在道北此古者前廟後寢之遺象也漢自明帝詔遵儉約無起陵寢藏主于世祖廟更衣自此魏立二廟文帝之高祖處士曾祖高皇祖太皇帝共一廟考太祖皇帝特一

晉宋齊隋及唐皆一廟異室非古制也

朱子釋宮寢之後有下室士喪禮記士處適寢又曰朔月若薦新則不饋于下室注曰下室如今之內堂正寢聽事賈氏曰下室燕寢也然則士之下室于天子諸侯則爲小寢也春秋傳曰子太叔之廟在道南其寢在廟北其寢廟之寢也廟寢在廟之北則下室在適寢之後可知矣又案喪服傳曰有東宮有西宮有南宮有北宮異宮而同財內則曰由命士以上父

子皆異宮賈氏釋士昏禮曰異宮者别有寢若不命之士父子雖大院同居其中間亦隔别各有門戶則下室之外又有異宮也

禮經雖亡缺然于覲見天子之禮于燕射聘食見諸侯之禮餘則見大夫士之禮宮室之名制不見其有異特其廣狹降殺不可考耳案書顧命成王崩于路寢其陳位也有設斧扆牖間南鄉則戶牖間也西序東嚮東序西嚮則東西序也西夾南鄉則夾室也東

房西房則左右房也賔階面阼階面則兩階前也左
塾之前右塾之前則門內之塾也畢門之內則路寢
門也兩階戺則堂廉也東堂西堂則東西廂也東垂
西垂則東西堂之宇階上也側階則北階也又曰諸
侯出廟門俟則與士喪禮殯宫曰廟合也然則鄭氏
謂天子廟及路寢如明堂制者蓋未必然明堂位與
考工記所記明堂之制度者非出于舊典亦未敢必
信也又案書多士傳曰天子之堂廣九雉三分其廣

以二爲内五分内以一爲高東房西房北堂各三雉公侯七雉三分廣以二爲内五分内以一爲高東房西房北堂各一雉伯子男五雉三分廣以二爲内五分内以一爲高東房西房北堂各一雉士三雉三分廣以二爲内五分内以一爲高有室無房堂注曰廣榮間相去也雉長三丈内堂東西序之内也高穹高也此傳說房堂及室與經亦不合然必有所據姑存之以備參考

右寢

蔡氏德晉曰宮室之制四周有牆前爲門屋中于門屋爲門門之闔者爲扉兩扉之中有闑亦謂之橛蓋門中所豎短木在地者也門限謂之閾亦謂之柣門兩旁木謂之棖亦謂之楔棖闑之間曰中門夾門之堂謂之塾門之東西皆有塾一門而塾四外二塾南向內二塾北向門宇下水處謂之霤自門內霤至寢之堂下謂之庭庭三堂之深三分庭一在北設碑碑如堂深庭必有碑所以識日影知陰陽也廟則繫牲焉自門內霤至堂階之途謂之陳在廟則謂之唐升堂兩階東曰阼階西曰賓階兩階各在楹之外而近序序之外東堂下西堂下曰堂東堂西東堂下壁門有闈門婦人出入由之寢之制其址曰堂基四畔有棱曰堂廉自南至北凡五架自東至西凡五間中脊一架曰棟亦曰阿次棟一架曰楣次楣一架曰庪自

前庋至後楣四架虛之爲堂自後楣至後庋一架實之爲室與房以堂五間分言其名則中間東西之中曰兩楹間以前楣下東西有楹也其南北之中曰中堂近前曰兩階間亦謂之鄉近北曰戶牖之間亦謂之扆左右兩間東間之前近楹處爲東楹之東少東爲阼階上又東爲東序西間之前近楹處爲西楹之西少西爲賓階上又西爲西序蓋堂之東西牆謂之序也序之前爲序端又左右兩間在序之外曰東夾西夾亦曰東堂西堂又曰東廂西廂堂角有坫以土爲之東西堂兩房各有階東曰東下階西曰西下階總名側階以室五間分言其名則中間爲室室之中西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東南隅謂之窔戶牖在室之南戶東而牖西其北有壁曰北墉左右兩間爲房房戶在南之正中房中半以北曰北堂無北壁其北堂下有北階又左右兩間爲夾室亦名翌室正寢之後謂燕寢燕寢之後爲中門

亦曰內門其後爲內宮自天子至于大夫士一也其尊卑之異等者天子諸侯臺門兩觀天子五門諸侯三門大夫士二門天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷天子之堂九尺階九等諸侯七尺階七等大夫五尺階五等士三尺階三等天子諸侯殿屋四注大夫士夏屋兩下天子山節藻梲復廟重檐天子諸侯之楹黝堊大夫蒼士黈天子之桷斲之礱之加密石焉諸侯斲之礱之大夫斲之士斲本天子諸侯寢在中左祖而右社大夫左廟而右寢天子六寢后六宮諸侯三寢夫人三宮大夫士二寢妻二宮此則等威之不容紊者也

蕙田案古者宗廟宮室之制天子諸侯建于中門之左大夫士左廟而右寢四周有垣朱

子所謂都宮是也都宮之内天子七廟諸侯
五大夫三士二皆南向昭在左穆在右每一
廟則爲三屋天子諸侯殿屋大夫士夏屋殿
屋霤四注夏屋前後兩下也第一屋爲廟門
士冠禮筮于廟門周禮閽人蹕宮門廟門是
也屋五間中一屋爲門考工記廟門容大扃
七个鄭注大扃牛鼎之扃長三尺七个二丈
一尺也門東西之堂謂之塾内外四外二南

向內二北向士冠禮具饌于西塾擯者玄端

負東塾顧命先輅在左塾之前次輅在右塾

之前是也門內宇下謂之霤燕禮賔所執脯

以賜鍾人于門內霤是也自門內霤至堂階

之宇下謂之庭特牲禮佐侍北面立于中庭

注庭三堂之深庭中自門至堂之途謂之陳

在廟謂之唐詩胡逝我陳中唐有甓是也三

分庭一之北設碑在廟所以繫牲祭義君牽

牲入廟門麗于碑是也士冠禮至于廟門揖
入三揖至于階三讓鄭注入門將右曲揖將
北面揖當碑揖疏入門賔主將欲相背故須
揖賔主各至堂途北面相見故亦須揖至碑
碑在堂下三分庭之一在北是庭中之節故
亦須揖也升堂兩階東曰阼階西曰賔階少
牢禮祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階
是也第二屋爲廟之堂室廟之制自南至北

凡五架自東至西凡五間中脊一棟曰阿士昏禮賔升西階當阿是也次棟一架曰楣次楣一架曰庪鄉射禮記序則物當棟堂則物當楣鄭注五架之屋正中曰棟次曰楣前曰庪是也自前庪至後楣四架虛之爲堂自後楣至後庪一架以牆間之爲室與房郊特牲詔祝于室坐尸于堂禮器室事交乎戶堂事交乎階是也天子之堂九尺階九等諸侯七

尺階七等大夫五尺階五等士三尺階三等也其房屋之制堂之北中一間爲正室少牢禮主人室中獻祝考工記室中度以几是也北有壁曰北墉戶牖在室之南戶東而牖西士虞禮啟戶主人入祝從啟牖記贊闔戶牖注牖先闔後啟是也室之東南隅謂之窔東北隅謂之宧西北隅謂之屋漏西南隅謂之奥既夕記埽室聚之窔曾子問祭于宗子之

家當室之白詩尚不愧于屋漏士昏禮婦奠
菜席于廟奥曲禮居不主奥孔疏室向南戶
近東南則西南隅隱奥無事故尊者居必主
奥是也祭有陽厭有陰厭陰者室之奥正當
牖下不受牖明詩于以奠之宗室牖下蓋屋
之隱奥處也以其幽暗故曰陰厭陽者室之
屋漏正與牖對受牖之明屋之漏光處也故
曰室之白白光明也以其光明故曰陽厭也

正室左一間曰東房右一間曰西房特牲禮豆籩鉶在東房大射儀宰胥薦脯醢由左房左房即東房聘禮賔受圭退負右房而立右房即西房也書顧命允之舞衣大貝鼖鼓在西房兊之戈和之弓垂之竹矢在東房是也陳氏祥道曰諸侯路寢與士大夫之室皆有東西房士喪禮男子髺髮于房婦人髽于室在男子之西則諸侯之禮婦人髽于房為東

西房矣凡禮言房戸者皆指東房言之或言左以有右也或言東以有西也乃鄭康成謂大夫士無西房甚謬萬氏斯大曰鄉飲酒鄭注賓席牖前南鄉衆賓席于賓席之西士大夫若無右房席西餘地無幾何能容衆賓之席且吉凶之禮多行于戸牖之間以其爲堂之正中也若無西房則戸牖之前乃堂之西偏豈有行冠昏享祀諸大禮于宗廟不在正

中而在旁側者哉況堂上則有東西楹堂下則有東西階門側則有東西塾規制方正配合整齊若西房而可無天下有此偏缺欹零之宮室乎哉蓋西房之不多見于經者禮東爲主位西爲賓位故主人主婦薦自左房而賓受享自西階升受負西房而立主禮之及于房中者多而賓禮之及于房中者少故略而不及也烏得謂之無哉東房之左一間曰

東夾室西房之右一間曰西夾室先儒所謂毁廟之主藏于太廟之夾室者也亦名翼室顧命延入翼室是也聘禮西夾六豆設于西墉下饌于東方亦如之注東方東夾室公食大夫禮大夫立于東夾南尚書顧命西夾南向内則天子之閣左達五右達五孔疏宮室之制中央爲正室正室左右爲房房外有序序外有夾室陸氏佃曰堂上爲達左達左夾

室前堂右達右夾室前堂是也乃孔仲達顧命疏謂房與夾室實同而異名房即室也鄭康成又謂房當夾室之北萬氏斯同駁之曰尚書顧命明分西夾與西房爲二孔氏何得合而一之房之南即堂之東西空處鄭何得云夾在房南也夾室在序之兩傍當以賈氏公彥之疏爲定其士喪禮襲經于序東之疏云序牆之東當東夾之前公食大夫禮大夫

立于東夾南之疏云序以西爲正堂序東有夾室又公揖退于廂之疏云室有東西廂曰廟其夾皆在序外是夾室與房一在序外一在序内未可混也陳祥道謂房之南有東西夾室不知房與夾室並在堂北夾室之前亦謂堂内則謂之左達右達者也至郝氏敬謂夾室有東西今之廂房在庭之兩傍東西相向不知顧命明言西夾南向即非東西相向

可知矣禮祖宗之祧主皆藏于夾室以其在序之兩旁故可藏于此若在庭之左右則是主祭之子孫居上而坐祖宗于堂下矣有是理乎內則又謂大夫七十而有閣注閣以板爲之庋食物公侯伯于房中五大夫于閣三疏大夫卑無嫌故于夾室而閣三是大夫兼有夾室不特有左右房而已此廟內房室之制也古者大朝覲大饗射凡封國命諸侯皆

行禮于廟之堂其堂五間之名正室前戶牖之間謂之扆覲禮天子設斧依于戶牖之間左右几天子袞冕負斧依是也戶之東曰戶東戶之西曰戶西燕禮司宮筵賔于戶西東上冠禮賔受醴于戶東聘禮主人立于戶東祝立牖西是也前楣下東西有楹正室前東西之正中曰兩楹間南北之中曰中堂鄉射禮介揖讓升授主人爵于兩楹之間聘禮公

側襲受玉于中堂與東楹之間受幣于楹間是也東房之前近楹處為東楹西房之前近楹處為西楹聘禮振幣進授堂東楹北面鄉飲酒禮主人坐奠爵于西楹南主人坐取爵于西楹是也東楹之東為阼階上少牢禮主人盥升自阼階西楹之西曰西階上士冠禮凡拜北面于阼階上賓亦北面于西階上答拜是也東房之前有堂東牆曰東序西房之

前有堂西牆曰西序序之前皆曰序端士冠
禮主人玄端爵韠立于阼階下直東序西面
主人升立序端西面賔西序東面鄉射禮西
序之席北上書顧命西序東嚮東序西嚮是
也東西序之外兩夾室之前堂曰東夾西夾
亦曰東廂西廂又曰東堂西堂公食大夫禮
大夫立于東夾南牢東夾北顧命西夾南嚮
聘禮醴尊于東廂爾雅室有東西廂曰廟大

射儀君之弓矢適東堂賔之矢則以授矢人于西堂下書顧命立于東堂立于西堂是也東房西房之戶在南之正中房中半以北曰北堂無北壁北堂有北階特牲禮宗婦北堂東面北上大射儀工人士與梓人升自北階卒畫自北階下陳氏祥道曰房皆南戶而無北墉室有北墉而無北堂則房戶之外由半以南謂之堂其內由半以北亦謂之堂昏禮

尊于房户之東則房有南户矣禮大射羞膳
者升自北階立于房中而不言入戸是房無
北墉矣昏禮尊于室中北墉下是室無北堂
矣故昏禮洗在北堂直室東隅則北堂在房
之北可知其言是巳東西堂各有側階顧命
立于側階雜記主人升自側階是也堂之邊
曰堂廉亦曰戺又曰垂鄉飲酒設席于堂廉
顧命夾兩階戺立于東垂立于西垂是也堂

又有坫陳氏祥道曰坫之别有四明堂位反
坫出尊周書作雒大廟路寢咸有四阿反坫
論語邦君爲兩君之好有反坫此反爵之坫
崇坫康圭此奠玉之坫内則士于坫一此庋
食之坫士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匴執
以待于西坫南大射將射工遷于下東坫之
東南士喪禮牀笫夷衾饌于西坫南既夕禮
設棜于東堂下南順齊于坫此堂隅之坫爾

氏三禮圖謂坫以致爵于燕射則曰豐豐似
豆而卑斲木爲之高八寸今案陳氏謂坫以
土爲之聶氏謂以木爲之豈堂角之坫以土
兩楹之坫以木或土即陶器歟堂之西通于
寢者曰闈門考工記闈門容小扃三个注謂
在東壁誤也第三屋堂之後爲寢周禮隸僕
掌五寢之埽除糞洒之事注五廟之寢蓋以
藏先世之衣冠祭則設之以授尸月朔則薦

新中庸所謂設其裳衣薦其時食事死如事生事亡如事存者也祭祀畢又燕飲于寢小雅樂具入奏孔䟽祭當在廟燕當在寢故祭時之樂皆復來入于寢奏之也廟寢宫室之大略蓋如此

宗元案廟寢宫室之制古今不同其見于顧命明堂位爾雅者彼此參互今人殊多未辨朱子釋宫文頗爲明晝然亦有未盡詳晰處

此編薈萃經傳之文并諸儒箋疏之說通貫曉了皎若列眉矣考禮者必先考核于此然後揖讓登降之節陳列薦獻之儀乃可目覩手揣以徧通三禮之曲折也

五禮通考卷六十一